增壹阿含經卷第三十九　馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

馬血天子品第四十三之二

是時弊魔波旬瞋恚熾盛即告師子
大將曰速集四部之衆欲往攻伐沙
門又當觀察為有何力勢堪任與我
共戰鬪耶我尒時復更思惟與凡人
交戰猶不默然何況欲界豪貴者乎
吾當與彼少多爭競時我比丘著仁
慈之鎧手執三昧之弓智慧之箭候
彼大衆是時弊魔大將與衆十八億數
顏貌各異獼猴師子來至我所尒時
羅刹之衆或一身若干頭或有數千
身而共一頭或兩肩有三頸當心有口
或有一手或有兩手者或復四手或
兩手擎頭口銜死虵或頭上火然口出
火光或兩手擘口欲前噉之或披腹
相向手執刀劍擔持戈矛或執眷杵
或擔山負石擔持大樹者或兩脚在
上頭在下或乘象師子虎狼毒虫或
步來者或空中飛是時弊魔將尒許
之衆圍遶道樹時魔波旬在我左側

而語我曰沙門速起時我比丘默然
不對如是再三魔語我曰沙門畏我
不乎我告之曰我今執心無所畏懼
時波旬曰沙門頗見我四部之衆耶
然汝一已無有器杖兵刃禿頭露形
著此三衣復言吾无所畏尒時我向
波旬便說此偈

仁鎧三昧弓　手執智慧箭　福業爲兵衆
今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰我於沙門多所
饒益設不從我語者正尒取汝滅
其形又復沙門顏貌端政年壯可美
出處剎利轉輪王種速起此處習於
五欲我當將和使汝得作轉輪聖王
時我復報波旬曰汝所說者无常變
易不得久住亦當捨離非吾所貪時
弊魔波旬復語我曰沙門今日爲何
所求志願何物時我報曰吾所願者
无憂畏處安隱怕泊涅槃城中使此
衆生流浪生死流溺苦惱者道引正路
魔報我曰設令沙門不速起乎坐者
當執汝脚擲著海表時我報波旬曰
我自觀察天上人中魔若魔天人若

[illegible]

非人及汝四部之衆不能使吾一毛
動魔報我曰沙門今日欲與吾戰乎
我報之曰思得交戰魔報我曰汝欲
是誰我復報曰橋慢者是增上慢自
慢邪慢慢中慢增上慢魔語我曰汝
以何義滅此諸慢時我報曰波旬當
知有慈仁三昧悲三昧喜三昧護三
昧空三昧無願三昧无相三昧由慈
三昧護悲三昧緣悲三昧得喜三昧
緣喜三昧得護三昧由空三昧得無
願三昧因无願三昧得无相三昧以
此三三昧之力與汝共戰行盡則苦
盡苦盡則結盡結盡則至涅槃魔語
我曰沙門願以法滅法乎時我報曰
可以法滅法魔問我言云何以法滅
法時我告曰以正見滅邪見以邪見滅
正見正治滅邪治邪治正治正語滅
邪語邪語滅正語正業滅邪業邪業滅
正業正命滅邪命邪命滅正命正方便
滅邪方便邪方便滅正方便正念滅
邪念邪念滅正念正定滅邪定邪定
滅正定魔語我曰沙門今日雖有斷
語此處難見也汝今速起无令吾鄉

著海來時我復語波旬曰汝作福唯
有一施今得作欲界魔王我昔所造
功德無能稱計汝今所說方言甚難
耶波旬報曰今所作福汝今證知汝
自稱說造无數福誰為證知時我比
丘即伸右手以指案地語波旬我所
造功德地證知之我當說此語是時
地神從地湧出叉手白言世尊我當
證知地神語適訖時魔波旬愁憂苦
惱即退不現比丘當以此方便知之
法猶尚滅何況非法我長夜與汝說
一覺喻經不錄其文況解其義所以
然者此法玄邃聲聞辟支佛所修此
法者獲大功德得甘露无為之處彼
云何名為乘筏之喻所謂依慢滅慢
慢已滅盡無復諸惱亂想之念猶如
野狸之皮極修治之以手拳加之亦
無聲響无堅鞕處此亦如是若比丘
慢盡都无增減是故我今告汝等曰
設為賊所擒獲者勿興惡念當以慈
心遍滿諸方猶如彼擬來之皮長夜
便獲無為之處如是比丘當作是念
當說此法時於彼坐上三千天子諸

塵垢盡得法眼淨六十餘比丘還捨 出增阿含經要集第三十九卷
法服著自來行六十餘比丘漏盡意
解得法眼淨尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國神祇恒水
側與大比丘衆五百人俱尒時世尊
告諸比丘猶如摩竭牧牛人愚惑少
智慧意欲從恒水此岸渡牛至彼岸
亦復不觀彼此之岸深淺之處便驅
牛入水先渡瘦者又犢尚小在水中
央極為羸劣不能得至彼岸復次渡
中流之牛不肥不瘦亦不得渡於中
受其苦惱次復渡極有力者亦在水
中受其困厄今我衆中比丘亦復如
是心意闇鈍無有慧明不別生死位
不別魔之橋船意欲渡生死之流不
習於禁戒之法便為波旬得其便也
從邪道求於涅槃望得滅度終不果
獲自造罪業復墮他人著罪中猶摩
竭牧牛人聰慧多智意欲渡牛至彼
此之岸先觀察深淺之處前渡極盛
力牛到彼岸次渡中流之牛不肥不瘦
亦得渡至彼岸次渡極羸者亦渡無他

小犢尋從其後而濟渡無為比丘如
來亦復如是善察今世後世觀生死
之海魔之徑路自以八正道度生死
之難復以此道度不度者猶如道牛
之正一正餘者悉從我弟子亦復如
是盡有漏成无漏心解脫智慧解脫
於現法中以身作證而自遊化度魔
境界至無為處亦如彼有力之牛渡
彼恒水得至彼岸我聲聞亦復如是
斷五下結成阿那含於彼般涅槃不
還來此間度魔境界至无為處如彼
中流之牛不肥不瘦得渡恒水而無
疑難我弟子亦復如是斷二結使婬
怒癡薄成斯陁含來至此世盡於苦
際斷魔境界至無為之處如彼瘦牛
將諸小犢得渡彼恒水我弟子亦復
如是斷結使成須陁洹必至得度度
魔境界度生死之難如彼小犢從母
得渡我弟子亦復如是持信奉法斷
魔諸縛至无為處尒時世尊便說斯偈
魔王所纏縛　不究生死邊　如來今究竟
世間現慧明　諸佛所覺了　梵志不明曉
猶涉生死岸　衆度未度者　今此五種人

及餘不可計欲度生死難盡佛威神力
是故比丘當專其心無放逸行亦求
方便成賢聖八品之道賢聖道已
便能自度生死之海所以然者猶如
彼邊牧牛之人外道梵志是也自溺
生死之流復墮他人者罪中彼恒水
者即是生死之海也彼黠慧牧牛者
如來是也度生死之難由聖八品道
是故比丘當求方便成八聖道如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆婆伽梨
園中與千二百五十弟子俱盡是阿
羅漢諸漏已盡六通清徹唯除一人
阿難比丘也尒時王阿闍世七月十
五日受歲時夜半明星出現告月光
夫人曰今十五日月盛滿極為清明
當應施行何等夫人報曰今十五日
說戒之日應當作倡伎樂五欲自娛
樂時王聞此語已不入其懷王復告
優陁耶太子曰今夜極清明應作何
事優陁耶太子白王言如今夜半極
清明應集四種之兵諸外敵異國不

靡伏者當往攻伐是時王阿闍世聞
此語已亦復不入其意復語无畏太
子曰如今極清明之夜應何所施行
無畏王子報曰今不蘭迦葉明諸筭
數兼知天文地理衆人所宗仰可往
至彼問此疑難彼人當與尊說極妙
之理永無留滯時王聞此語已亦不
入其意復語須尼摩大臣曰如今之
夜極為清明應何所施行須尼摩白
王言如今夜半極為清明然阿夷耑
近在不遠多所曉了唯願大王往問
其宜王聞此語已亦復不入其意復
告婆沙婆羅門曰如今夜半極為清
明應何所施行婆羅門報曰如今十
五日極為清明然有瞿耶樓近在不
遠唯願大王往問其義時王聞此語
已復不合其意復語摩特梵志曰如
今夜半極為清明應作何事梵志報
曰大王當知彼休迦旃近在不遠唯
願大王往問其情王聞此語已復不
合其意復告索摩典兵師曰如今夜
半極為清明應何所施行索摩報曰
先畢盧持近在不遠明諸筭術可往

[illegible]

聞其義王聞此言已亦不合其意復告最勝大臣曰如今十五日極為清明應何所施行最勝白王言今有尼揵子博通諸經師中最上唯願大王往問其義王聞此語已不合其意復作是思惟此諸人等斯是愚惑不別真偽無有巧便尒時耆婆伽王子在王左側王顧語耆婆伽曰如今夜半極為清明應何所施行是時耆婆伽即前長跪而白王言今如来近在不遠遊貧聚國中將千二百五十弟子唯願大王往問其義彼如来為明為光亦無疑滯知三世事靡不貫博白當與王演說其事王所有狐疑燼然自悟是時王阿闍世聞耆婆伽語已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽曰善哉善哉王子快說斯言所以然者我今身心極為熾然又復無故承父王煞我恒長夜作是念誰堪任悟我心意者今耆婆伽向所說者正人我意甚奇甚特聞如来音響爛然大悟時王向耆婆伽便說此偈

今日極清明　心意不得悟汝等人人說

增壹阿含經卷第三十九　第十張　摩　思

應往問誰義　不蘭阿夷端　尼揵梵弟子
斯等不可依　不能有所濟　今日極清明
月滿無瑕穢　今問耆婆伽　應往問誰義
是時耆婆伽復以偈報王曰
聞其柔軟音　得脫摩竭魚　唯願時詣佛
永度無畏境
時王復以偈報曰
我昔所施行　於佛無益事　害彼真佛子
名曰難婆婆　今極懷著恥　无顏見世尊
汝今云何說　使吾往見之
是時耆婆伽復以偈報王曰
諸佛無彼此　諸結永已除　平等无二心
此是佛法義　設以栴檀香　以塗右手者
執刀斷左手　心不起增減　如慇羅云子
一息更無二　持心向提婆　怨親无有異
唯願大王屈　往覲如来顏　當斷其狐疑
勿是有留滯
是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝
今速嚴駕五百牙象五百牸象然五
百燈耆婆伽對曰如是大王是時耆
婆伽王子即時嚴駕千象及然五百
燈前白王言嚴駕已辦王知是時尒
時王阿闍世將諸營從往詣梨園中

[illegible]

中路便悽恐怖衣毛皆竪還顧謂耆
婆伽王子曰吾今將非為汝所誤乎
將非持吾與怨家耶耆婆伽白王實
無此理唯願大王小復前進今如来
去此不遠時王阿闍世意稍悽恐重
告耆婆伽曰將非為汝所惑又問如
来將千二百五十弟子今不聞其聲
耆婆伽報曰如来弟子恒入三昧元
有乱想唯願大王小復前進阿闍世
王即下車歩入門至講堂前寂然而
立觀察諸聖衆還顧謂耆婆伽曰如
来今在何處尓時一切聖衆盡入炎
光三昧照彼講堂靡不周遍是時耆
婆伽即時長跪伸右手指示如来言
此是如来寂在中央如日披雲是時
王阿闍世語耆婆伽曰甚奇甚特今
此聖衆心定乃尓復以何縁有此光
明耆婆伽白王三昧之力故放光明
耳王復告曰如我今日觀察聖衆極
為寂然使我優陁耶太子亦當如是
寂然無為時王阿闍世叉手自稱説
曰唯願世尊當見觀察世尊告曰善
来大王王聞如来音響極悽歎喜如

[illegible]阿含經卷第三十九　第十張

来乃見稱說王号時王向闍世即
至佛所五體投地以兩手著如来足
上而自稱說唯願世尊當見無愍受
其悔過父王無罪而取害之唯願受
悔後更不犯自改往修来世尊告曰
今正是時宜時悔過无令有失夫人處
世有過能自改者斯名上人於我法
中極為廣大宜時懺悔是時王礼如
来足已住一面坐時王白佛言唯願
欲有所問如来聽者乃敢問耳佛告
王曰有疑難者宜時問之王白佛言
於現世造福得受現報不乎佛告王
曰古昔已来頗以此義曾問人乎王
白佛言我昔曾以此義而問他人
不蘭迦葉云何不蘭迦葉現世作
福得受現報乎不蘭迦葉報我言无
福無施无今世後世善惡之報世无
阿羅漢等成就者當我尒時問此受
果之報彼報曰無也如有人問以瓜
義報以椅理今此迦葉亦復如是時
我作是念此梵志已不解義豪族王
種所問之義此人方便引餘事報我
世尊我即欲斷其頭即不受其語尋

發造之時我復至阿夷耑所而問此
義阿夷耑報我言若於江左殺害衆
生作罪无量亦無有罪亦无惡果之
報時我世尊復作是念我今問現世
受報之義此人乃持煞害報吾猶如
有人問梨之義以榛報之即捨之去
復至瞿耶樓所而問此義彼人報我
曰於江右邊造諸功德不可稱計於
中亦無善之報我尔時復作是念吾
今所問義者竟不報其理復捨之去
復往至彼休迦栴所而問斯義彼人
報曰唯有一人出世一人死一人往
返受其苦樂時我復作是念我今所
問現世之報乃持生死來捆荅復捨
之去往問先毗盧持如此之義彼人
報我言過去者以滅更不復生當來
未至亦復不有現在不住往者即變
易時我復作是念我今所問現世之
報乃持三世相酬此非正理即復捨
去至尼揵子所而問此義云何尼揵
子頗有現世作福得受現世報也彼
報我言無因无緣衆生結縛亦无有
因亦无有緣衆生著結縛無因无緣

衆生清淨時我復作是念此梵志等
斯是愚惑不別真為福言无因所問
之義竟不相報如似弄轉輪聖王種
尋復捨之去今我世尊故問其義現
世作福現受報也唯願世尊演說其
義尒時世尊告曰大王我今問汝義隨
所樂報之大王頗有典酒厨宰嘗護
物左右使人乎王白佛言唯然有之
設彼使人執勞經久復當賞遺不乎
王白佛言隨功叙用不令有怨佛告
王曰以此方便知現世作福得受現
報云何大王既處高位協民以礼當
復賞遺不乎王白佛言唯然世尊食
共同甘并命不恨佛告王曰當以此
方便知昔曰出處捲卑漸漸積功與
王同歡以是之故現世作福得受現
報佛告王曰彼有勞之人經歷年歲
來白王言我等功勞已立王所明知
欲從王求意所願王當以與不乎王
白佛言隨彼所願而不違之佛告王
曰彼有勞之人欲得辭王剃除鬚髮
著三法衣出家學道修清淨行王既
不乎王白佛言唯然聽之佛告王曰

設王見彼剃除鬚髮出家學道在我
左右王欲何所施為王白佛言承事
供養隨時礼拜佛告王曰以此方便
知現作福得受現報設彼有勞之人
持戒完具無有所犯王欲何所施行
王白佛言盡其形壽供給衣被飲食
牀敷卧具病瘦醫藥不使缺減佛告
王曰以此方便知現身作福得受現
報設復彼人已作沙門盡有漏成无
漏心解脫智慧解脫已身作證而自
遊化生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受有如實知之王欲何為王
白佛言我當盡形壽承事供養衣被
飲食牀卧具病瘦醫藥不令有之佛
告王曰當以此方便知現世作福得
受現報設復彼人盡其形壽於无餘
涅槃界而般涅槃者王欲何所施設
王白佛言當於四道頭起大神寺兼
以香華供養懸繒幡蓋承事礼敬所
以然者彼是天身非為人身佛告王
曰當以此方便知現世作福得受現
報王白佛言我今以此譬喻於中受
解今日世尊重演其義自今已後信

受其義唯願世尊受爲弟子自歸於
佛法比丘僧今復懺悔如愚如惑父
王無過而取害之今以身命自歸唯
願世尊除其罪愆演其妙法長夜無
爲如我自知所作罪報无有善本佛
告王曰世有二種人無罪而命終如屈
伸臂頃得生天上云何爲二一者不
造罪本而修其善二者爲罪改其所
造是謂二人而取命終生於天上亦
无流滯尒時世尊便說此偈

人作極惡行　悔過轉微薄　日悔无懈息
罪根永已拔

是故大王當以法治化莫以非法夫
以法治化者身壞命終生善處天上
彼以命終名譽遠布周聞四方後人
共傳昔日有王正法治化無有阿曲
人以稱傳彼人所生之處增壽益筭
無有中夭是故大王當發歡喜之心
向三尊佛法聖衆如是大王當作是
學尒時阿闍世王即從座起頭面礼
佛足便退而去王去不遠佛告諸比
丘今此阿闍世王不取父王害者今
日應得初沙門果證在四雙八輩之

中亦復得賢聖八品道除去八愛起
越八難雖尒今猶獲大幸得无根之
信是故比丘為罪之人當求方便成
無根之信於優婆塞中得无根信者
所謂阿闍世是也尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有世八法
隨世迴轉云何為八一者利二者衰
三者毀四者譽五者稱六者譏七者
苦八者樂是謂比丘有此八法隨世
迴轉諸比丘當求方便除此八法如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘如来出現世
間又於世界成佛道然不著世間八
法猶與周旋猶如淤泥出生蓮華極
為鮮潔不著塵水諸天所愛敬見者
心歡如来亦復如是由胞胎生於中
長養得成佛身亦如琉璃之寶淨水
之跡不為塵垢所染如来亦復如是
亦生於世間不為世間八法所染著

是故比丘當勤精進修行八法如是
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有八種之
人流轉生死不住生死云何為八趣
須陁洹得須陁洹趣斯陁含得斯陁
含趣阿那含得阿那含趣阿羅漢得
阿羅漢是謂比丘有此八人流轉生
死不住生死是故比丘求其方便度
生死之難勿住生死如是比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

馬血齊難陁提婆達兠䟦牧牛無根信
世法善八人

增壹阿含經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造